

ارشادات

مصلح وقت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر ملیا علی صاحب مدظلہ
(بانی، سرپرست، اولین ناظم و صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل)

اس کتاب میں حضرت مدظلہ کے قیمتی ارشادات اور اس کی اہمیت و افادیت،
حضرت کے چند امتیازی خصوصیات اور سلسلے بیعت، صحبت صالح کی ترغیب اور
تاثیر کو بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

تالیف

محمد ضیاء الحق جامعہ ندوی بھٹکل
(سابق امام حمزہ جمعہ مسجد)

ناشر

فلاح دارین ایسو سی ایشن بھٹکل

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہے

نام کتاب :	ارشادات ڈاکٹر ملپا علی صاحب مدظلہ
مؤلف :	محمد ضیاء الحق جامع ندوی بھٹکل
کمپوزنگ :	قاسمی کمپیوٹر سلمان آباد بھٹکل
طبع اول :	۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ مطابق ۲۷ نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد :	
قیمت :

ملنے کا پتہ

فلاح دارین ایسوسی ایشن، حمزہ نگر جالی روڈ بھٹکل

فہرست مضامین

صفحہ

انتساب	۴
تقریظ	۵
عرض مؤلف	۷
ارشادات کی اہمیت	۱۰
صحبت صالح قرآن اور حدیث کی روشنی میں	۱۷
حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلہ کے چند امتیازی خصوصیات	۲۴
ارشادات عارف باللہ حضرت الحاج ڈاکٹر ملپا علی صاحب مدظلہ	۳۰
انسانیت نام ہے علم و معرفت کا	۴۲
روحانی مدرسہ (تزکیہ نفس) کیا ہے	
فہرست سلسلہ بیعت جو حضور ﷺ تک پہنچتا ہے	

انتساب

بنام

آپ کے والد محترم جناب شہاب الدین بن محی الدین صاحب ملپا
آپ ایک شریف اور صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کا شمار اس دور کے
صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کا مہمی میں کاروبار تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو
سخاوت اور مہمان نوازی کی خاص صفت سے نوازا تھا۔ آپ کے دوست احباب کو جب
بھی مہمی جانا ہوتا تو آپ ہی کے مکان پر اترتے تھے اور آپ ان کی بڑی خوشدلی سے
مہمان نوازی کرتے تھے۔ اسی لئے آپ کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو مال کے ساتھ سخاوت کی دولت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے
اور آپ کے درجات بلند کرے۔ آمین

آپ کی والدہ محترمہ خیر النساء صاحبہ

جن دونوں کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا، اللہ تعالیٰ مرحومین
کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنی
خصوصی نظر عنایت سے نوازے۔ آمین

آپ کے ماموں محترم محمد حسین صاحب مرحوم

جن کی حسن تربیت اور پرورش سے آپ پر اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان
کے درجات بلند فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تقریظ

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم
(ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بردرڈ)

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على سيد المرسلين
خاتم النبيين سيدنا محمد، و على آله و صحبه الغر الميامين و
من تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ أما بعد:

شہر بھٹکل صوبہ کرناٹک کے ساحلی علاقہ کا اہم شہر ہے، اس کی اہمیت
خاص طور پر اس لیے بھی ہے، کہ یہاں مسلمانوں نے تجارت اور کاروبار میں اپنا اچھا
مقام بنالیا ہے، اور یہ اپنی سماجی زندگی کو بھی ایک نظام کے تحت کر رکھا ہے، ان کے
زیادہ تر لوگ قدیم عربی نسل سے نسبت کی بنیاد پر خاندانی طور پر نوآٹلی کہلاتے
ہیں، صوبہ کرناٹک کی زبان کنڑی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوآٹلی لوگوں نے اپنی
زبان نوآٹلی کو بھی قائم رکھا ہے، جو کہ وہ آپس میں استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں میں
دنیاوی ترقی اور نظم و ضبط کے ساتھ دینی زندگی کا بھی خاص لحاظ پایا جاتا ہے، اس کے
ایک بڑا سبب ان کی بڑی درسگاہ جامعہ اسلامیہ ہے، جو یہاں کے محترم اسلاف
نے پچاس سال قبل قائم کیا، جس سے پڑھ پڑھ کر علماء کی خاصی تعداد میدان عمل میں
آئی ہے، اور ان کے ذریعہ دینی رجحانات اور کردار کو خصوصی مدد ملی۔

جامعہ کا قیام جن اسلاف کی فکر مندی سے ہوا، انھیں میں (خصوصاً حضرت
الحاج) ڈاکٹر ملپا علی صاحب (مدظلہ) بھی ہیں، اور ان کی سرپرستی جامعہ کو تاحال

عرض مؤلف

الحمد لله تلتف بعباده فتعبد هم بالنظافة، وأفاض على قلوبهم تزكية لسرائرهم أنواره وألطافه، وأعد لظواهرهم تطهيرا لها الماء المخصوص بالبرقة والطافة، و صلى الله على النبي محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه، و على آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجيننا بركاتهما يوم المخافة، و تنتصب جنة بيننا و بين كل آفة - أما بعد

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر بھی افضلیت اور فوقیت عطا فرمائی۔ اور آپ کو پوری کائنات کا سردار بنایا اور ہر قسم کے تمام ظاہری اور باطنی نقائص سے پاک کیا اور ہر خیر کے دروازے کھول دئے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام آرائش و آرام کے اسباب فراہم کئے مگر آپ ﷺ نے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ سادہ زندگی بسر کرنے کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اندر فطری اور بشری تمام تقاضے پورا کرنے کی صلاحیت رکھی تھی آپ ﷺ نے اس کا پورا حق ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کی اس کے ساتھ آپ ﷺ روحانیت اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی امت میں بھی ایسے سیکڑوں متقی اور پرہیزگار اشخاص پیدا فرمائے پہلی امتوں میں جن کی کی نظیر نہیں ملتی ان کو روحانی طاقت اعلیٰ درجہ کی عطا فرمائی یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ انہیں میں مصلح وقت عارف باللہ حضرت الحاج ڈاکٹر علی ملپا صاحب مدظلہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا شمار دور حاضر کے ان برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے جن کا وجود اپنی قوم اور علاقے

حاصل ہے، ڈاکٹر صاحب کی متعدد خصوصیات ہیں ان کی بڑی خصوصیت ان کا جذبہ اصلاح و ارشاد اور دینی فکر مندی ہے، جو نہ صرف جامعہ بلکہ پورے شہر بھٹکل کو ان کی نصیحتوں کا فیض پہنچتا ہے، وہ عمر و صحت کے لحاظ سے اگرچہ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اہل بھٹکل کی دینی اصلاح و دینی ترقی کی برابر فکر رکھتے ہیں، ان کا اصلاحی تعلق حضرت مولانا شاہ ابرار الحق حق رحمۃ اللہ علیہ سے رہا ہے، اور جس طرح حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ میں ہمہ وقت دینی جذبہ و عمل پیدا کرنے کا اہتمام تھا، اور اپنے ملاقاتیوں کو دینی درستگی اور ترقی کی نصیحت کرتے تھے، اس کی بڑی جھلک ڈاکٹر ملپا صاحب (مدظلہ) میں بھی ملتی ہے، ہمہ وقت مفید اور ضروری نصیحت کا اہتمام، اور اپنی مجلسوں سے اہل بھٹکل کو برابر نصیحت کرتے رہنے کا التزام ہے، ان کی مجلسوں کو ان کے ہی پوتے نے جمع کر کے قلم بند کیا ہے، اور کتابچہ کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، ان کا یہ عمل نہ صرف مفید ہے، بلکہ لائق قدر دانی ہے، جن حضرات کو حضرت ڈاکٹر صاحب (مدظلہ) سے ملنے کا موقع نہیں ملا ہے، ان کو اس کتابچہ کے ذریعہ ان کی شخصیت اور ان کی دینی سرپرستی کا اندازہ ہوگا، ڈاکٹر صاحب بھٹکل کی چند گنی جتنی شخصیتوں میں سے ہیں، اور اہل بھٹکل کے لیے یہ نہایت قیمتی سرمایہ ہیں، اللہ تعالیٰ تادیر ان کا سایہ قائم رکھے، اور ان کا فیض عام فرمائے۔ آمین۔

محمد رابع حسنی ندوی

ندوة العلماء لکھنؤ

۲۱/۹/۱۴۳۳ھ

۹/۸/۲۰۱۲ء

کے لئے قابل فخر اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گونا گوں صفات سے نوازا ہے۔ آپ کے اندر وہ تمام ولیانہ صفات موجود ہیں جو ایک حقیقی اللہ والے میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی اور روحانی قوت اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا استحضار سوار رہتا۔ امت کی اصلاح کی فکر اور اس کے لئے عملی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی اصلاح اور دینی مزاج پیدا کرنے کے خاطر درس و تعلیم کا سلسلہ بعد نماز عشاء و عصر مختلف مساجد میں شروع فرمایا اس کے بہت اچھے اثرات نظر آئے عوامی اعتبار سے لوگوں میں دینی مزاج اور دین کی بات سمجھنے کی فکر پیدا ہوئی۔ اس کی برکت سے آج تک بعد نماز عصر اور بعد نماز فجر کتابی درس کا سلسلہ تمام مساجد میں جاری ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت ادع الی سبیل ربك بالحکمة و الموعظة الحسنه: کے حکم پر کامل طور پر عمل پیرا تھے۔ آپ کی اصلاحی جدوجہد اور کوشش کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنا، بندے اور خالق کے درمیان رشتہ استوار کرنا، ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ کسی تحریک یا جماعت یا مکتب فکر سے وابستہ کرنا آپ کے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ صرف اللہ کے لئے بلانا یہ ان کا خاص امتیازی وصف ہے۔ عصر حاضر کی مشہور دینی درس گاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے قیام بھی آپ کی محنتوں اور اصلاحی کوششوں کا مجسم نمونہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ عظیم دینی تعلیمی انقلاب برپا کیا جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی ہے۔ اس وسیع تاریخی انقلاب سے پورے خطے میں بڑے پیمانے پر مدارس کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ صرف آپ کے اخلاص اور مسلسل فکر و کوشش کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور

حضرت ڈاکٹر صاحب کے لئے ذخیرے آخرت بنائے۔ آمین

آپ کے سامنے یہ آپ کے قیمتی ارشادات کو اپنے اندر سموئے ہوئے جن کو میں وقتاً فوقتاً آپ سے جو مختصر مجموعہ ہے سنتا تھا جب بھی جانے کا موقعہ میسر ہوتا کبھی کبھار راقم سے بطور نصیحت ارشاد فرماتے یا مطلقاً ارشاد فرماتے۔ اچانک دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ حضرت کے قیمتی ارشادات کو قلمبند کروں تاکہ اس کا نفع وسیع اور عام و خاص ہو جس کے ذریعہ آدمی اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جس کا ہر انسان محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم پر آپ کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور قوم کو زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے میری بھرپور مدد و نصرت فرمائی۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا محمد رابع صاحب ندوی مدظلہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری حقیر درخواست کو قبول فرما کر اپنی تقریظ سے اس رسالہ کو زینت بخشی، اللہ تعالیٰ حضرت کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور آپ کی عمر کو دراز کریں۔ پھر میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سلسلہ میں میرا مکمل تعاون کیا خصوصاً رفیق محترم مولانا عبدالعلیم صاحب جامعہ ندوی، مولانا عبد الحسیب صاحب جامعہ ندوی اور عزیز مولوی محمد حسن گوائی جامعہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین

محمد ضیاء الحق جامعہ ندوی بھٹکل بن مولانا محمد شفیع صاحب قاسمی

۲۹/شوال المکرم ۱۴۳۳ھ مطابق ۲۰/ستمبر ۲۰۱۲ء

ارشادات کی اہمیت

بزرگوں اور صالحین کے ارشادات و نصائح کے قلمبند کرنے کا رواج خیر القرون سے چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں علمائے کبار و مصلحین کے ماننے والے اور ان کے متعلقین اپنے اسلاف کے اقوال اور ہدایات و نصائح کو اپنے اپنے انداز میں لکھتے آرہے ہیں۔ ان ارشادات اور اقوال کے قلمبند کرنے کا مقصد ان حضرات تک اس کو پہنچانا ہوتا ہے، جن کو ان مجالس میں بیٹھنے کے مواقع میسر نہ ہو سکے یا وہ اس مبارک دور کو نہ پاسکے۔

ان قیمتی ارشادات و نصائح میں وہ قیمتی گوہر پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس سے پڑھنے والے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عمل صالح کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور آخرت کی زندگی کا استحضار ہمیشہ سوار رہتا ہے۔

چوں کہ یہ ایسے لوگوں کے ملفوظات اور نصائح ہوتے ہیں جو خود اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر چکے ہوتے ہیں اور مکمل اخلاق نبوی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں دل منور ہوتا ہے۔ روحانی اور نبوی نسبت سے آراستہ ہوتے ہیں اس لئے ان کے ارشادات اور نصائح میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے جس طرح کے بیان کرنے والے کے الفاظ میں قوی تاثیر ہوتی ہے جو سامع کو متاثر کر دیتا ہے اور اس کے دل کی کاپی پلٹ جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل کے تذکرے میں آپ ﷺ کی مجالس کا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے لکھا ہے :

آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ، اوصاف کریمہ اور خصال شریفہ کا ذکر ہند بن ابی ہالہ

نے بہت ہی جامع اور بلیغ انداز میں کیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے، اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا، اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا کرتے، آپ ﷺ کی گفتگو اور بیان بہت ہی صاف، واضح، اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی نہ زیادہ اختصار فرماتے، آپ ﷺ نرم مزاج اور نرم گفتار تھے، درشت خوار اور بے مروت نہ تھے، نہ کسی کی اہانت کرتے تھے، اور نہ اپنے لئے اہانت پسند کرتے تھے۔ آپ طبعاً بدکلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے اور تکلفاً بھی ایسی کوئی بات آپ ﷺ سے سرزد نہیں ہوتی، بازاروں میں آپ کبھی آواز بلند نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے، آپ نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی۔ اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے، اور صرف اسی چیز کے لئے کھولتے، جس سے آپ کو کچھ سروکار نہ ہوتا، لوگوں کی دلداری فرماتے، اور ان کو متغیر نہ کرتے، لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ کرتے، بغیر اس کے کہ اپنی بشاشت اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں، اپنے اصحاب کے حالات میں برابر خبر رکھتے، لوگوں سے لوگوں کے بارے میں دریافت کرتے رہتے، اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بری بات کی برائی بیان کرتے اور اس کو کمزور کرتے، آپ کا معاملہ معتدل اور ایکساں تھا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا۔ آپ ﷺ کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب سے اچھے اور منتخب ہوتے تھے، آپ ﷺ کی نگاہ میں سب سے

زیادہ افضل وہ تھا، جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہو، سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی، جو غمخواری و ہمدردی اور دوسروں کی مدد اور معانت میں سب سے آگے ہو، خدا کا ذکر کرتے ہوئے کٹھرے ہوتے، اور خدا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کسی غرض سے بٹھالیتا یا کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات کر کے رخصت ہوتا، اگر کوئی شخص آپ سے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کئے واپس نہ فرماتے، یا کم از کم نرم و شیریں لہجہ میں جواب دیتے، آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لئے وسیع اور عام تھا، اور آپ ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے، تمام لوگ حق کے معاملے میں آپ کی نظر میں برابر تھے، آپ کی مجلس علم و معرفت، حیا و شرم، صبر و امانت داری کی مجلس تھی، نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کے عیوب بیان کئے جاتے، نہ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا تھا، نہ کمزریوں کی تشہیر کی جاتی، سب ایک دوسرے کے مساوی تھے، اور صرف تقوے کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی، اس میں لوگ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی، شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجتمند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، آپ ہمہ وقت کشادہ رو اور انبساط و بشارت کے ساتھ رہتے تھے، بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے۔ صرف وہ کلام فرماتے تھے، جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی۔ آپ سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ دل، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجہ کریم اور نرم تھے، جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، آپ کی صحبت میں رہتا اور جان پہچان حاصل ہوتی

تو آپ پر فریفتہ اور دلدادہ ہو جاتا، آپ کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ ﷺ سے قبل میں نے آپ جیسا کوئی شخص دیکھا نہ آپ کے بعد۔ آپ بہت خود دار و باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے، اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پر شکوہ، آپ کا روئے انور چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا، دمکتا تھا، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت، محبوبیت اور حسن انتخاب سے ونوازا تھا، اور آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیئے تھے، آپ عبادت میں سب سے زیادہ کوشاں اور اس کے سب سے شائق اور مشتاق تھے۔ جہاں تک درہم و دینار اور دنیا کے مال و متاع کا تعلق ہے، الفاظ کا بڑے سے بڑا ذخیرہ اور اعلیٰ درجہ کی قادر الکلامی بھی آپ کی نگاہ اس کی صحیح حیثیت کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتی، اس لئے کہ آپ کے ایمانی اور ربانی مدرسہ کے بور یہ نشین، اور عرب و عجم میں ان کے شاگردوں شاگرد اور خوشہ چیں بھی درہم و دینار کو تحریف ریزوں اور ٹھکیروں سے زیادہ وقعت نہیں دیتے تھے، اور ان کی زاہدانہ زندگی متاع دنیا کی بے وقعتی دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنے کا شوق اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا ذوق، قدر کفاف پر قناعت، اور شان بے نیازی و استغناء کے جو واقعات تاریخی طور پر ثابت ہیں، ان سے عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے، جب آپ کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ خود بدولت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سب کے امام و رہنما اور خیر و صلاح اور فضیلت و تقویٰ میں ان کے مربی اور معلم تھے، ان کا حال اس معاملے میں کیا ہوگا۔ آپ کا ماثور و مشہور قول جس پر آپ حرف بحرف عامل تھے، اور جو آپ کی پوری زندگی کا مرکزی نقطہ اور محور کہا جاسکتا ہے، یہ

ہے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرة (متفق علیہ، صحیح ابن حبان، طبرانی): اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آپ وہ طرز معیشت یا معیار زندگی نہ صرف اپنے لئے ناپسند فرماتے تھے بلکہ اپنے اہل بیت کے لئے بھی اس کے روادار نہ تھے۔ لیکن اس ذوق عبادت، اور سامان دنیا سے بے تعلقی، کمال زہد، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کامل، اور اس کے حضور آہ وزاری اور دعا و مناجات سے آپ کی خندہ حسینی، حسن اخلاق، شفقت و ملاحت دلداری و دلنوازی اور ہر شخص کو اس کا جائز حق دینے اور اس کے مرتبہ و حیثیت کے مطابق سلوک کرنے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کو اس طرح جمع کرنا کسی دوسرے کے لئے ناممکن ہے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ دل، نرم طبیعت اور خاندانی لحاظ سے سب سے زیادہ محترم تھے، اپنے اصحاب و اکرام سے الگ تھلک نہ رہتے تھے، بلکہ ان سے پورا میل جول رکھتے تھے، ان سے بات کرتے۔ آپ نہایت درجہ نرم دل، محبت کرنے والے اور لطف و عنایت کے پیکر تھے، انسانی جذبات اور لطیف احساسات آپ کی سیرت میں بہترین اور حسین ترین شکل میں جلوہ گر تھے۔ آپ بچوں پر بہت شفیق تھے، اور ان سے بہت نرمی اور محبت معاملہ فرماتے تھے۔ مسلمانوں پر آپ بے حد شفیق اور مہربان تھے، اور ان کے احوال کی بہت رعایت فرماتے تھے، انسانی طبائع میں اکتاہٹ اور وقتی طور پر پست ہمتی یا تعطل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کا برابر لحاظ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نہ آپ کے سینے کو کینہ سے اور کسی کا برا چاہنے سے ہر طرح پاک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور اعلیٰ درجہ کی طبعی و خلقی موزونیت سے نوازا

تھا، وہ آنے والی صدیوں اور موجودہ نسلوں کے لئے معراج کمال ہے، اور اس کو ہم اعتدال فطرت، سلامت ذوق، لطافت شعور، توازن و جامعیت اور انفرادیت و تفریط سے پرہیز سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ آپ تکلفات، ضرورت سے زیادہ زہد و تقشف اور نفس کے جائز حقوق سے روگردانی سے بہت دور تھے۔ خطرات و آزمائش میں سب سے آگے اور انعام و اکرام میں سب سے پیچھے، اپنے اہل بیت، اہل و عیال اور قرابتداروں کے ساتھ آپ کا مستقل معاملہ اور اصول یہ تھا کہ جو آپ سے جس قدر قریب ہوتا، آپ خطرات اور آزمائشوں میں اس کو اسی قدر آگے رکھتے، اور انعام و اکرام اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت اسی قدر پیچھے رکھتے۔ آپ مکارم اخلاق، نوازش و کرم گستری اور تواضع میں ساری انسانیت کے امام و مقتدا و پیشوا تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: انک لعلی خلق عظیم: بے شک آپ بہت عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا:

ادب بنی ربی فاحسن تادیبی: میری تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور بہترین فرمائی ہے۔

حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق و کمال محاسن الافعال: اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی تکمیل کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ عفو و درگزر، تحمل و بردباری، کشادہ قلبی اور قوت برداشت میں آپ کا جو مقام تھا، وہاں تک اہل ذہانت اور شعراء کے خیال و تصور کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی نوازش و کرم اور بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ دلداری اور احسان کا ایک

نمونہ وہ تھا، جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو قبر میں اتارا گیا آپ وہاں تشریف لائے، حکم دیا کہ اس کو قبر سے نکالا جائے، اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا اور اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائی۔ اس شجاعت و بہادری کے ساتھ آپ بے حد نرم دل تھے، آپ کی آنکھیں بہت جلد نم اور اشکبار ہو جاتیں، کمزور لوگوں اور بے زبان جانوروں تک کے ساتھ آپ نرمی کا حکم فرماتے تھے۔ (نبی رحمت، ص ۵۶۵-۶۰۸، شمائل ترمذی)

اسی سلسلے کی ایک کڑی عارف باللہ حضرت الحاج ڈاکٹر ملپا علی صاحب مدظلہ کی مجالس بھی ہے۔ آپ کی پوری زندگی اخلاق نبوی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اتباع سنت کا کامل نمونہ ہے۔ آپ کی مجلس ظاہری تصنع اور تکلف سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حتی الوسع بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سامعین کے اندر نشاط کو پیدا کرنے کے لئے مزاحیہ واقعات بیان کئے جاتے۔ اتنا ہی سمجھاتے جتنا کہ سامعین کی سماعت قبول کرے اور بات ان کے قلب و ذہن پر دستک دے کہ جس سے علم و عمل کے دروازے کھل جائیں۔

صحبت صالح قرآن اور حدیث کی روشنی میں

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تاثر کا مادہ رکھا ہے۔ انسان ہو یا جنات، حیوان ہو یا جمادات یا نباتات غرض ہر چیز میں تاثر رکھی ہے۔ کسی میں کم کسی میں زیادہ یا کسی میں صرف دینے کی تاثیر یا کسی میں دونوں موجود یعنی وہ دوسروں کو اثر انداز کرتا بھی ہے اور دوسروں سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں خاصیت صرف انسان میں رکھی ہے اس لئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں صرف اس کو اشرف اور معزز بنایا ہے۔ اس کے لئے پوری دنیا پیدا کی اور اس کو وہ عقل عطا کی جس سے دوسری مخلوقات محروم ہیں۔ اس بناء پر اس میں تاثر کا مادہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس لئے وہ کسی بھی چیز سے جلد متاثر ہوتا بھی ہے اور متاثر کرتا بھی ہے، ظاہری شکل و صورت سے متاثر ہوتا ہے، حسن و جمال سے متاثر ہوتا ہے، فضل و کمال سے متاثر ہوتا ہے، عادات و اطوار سے متاثر ہوتا ہے، انعام و احسان سے متاثر ہوتا ہے، اخلاق و کردار سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں سے متاثر ہو جو حقیقی اور دائمی ہو اور اللہ رب العزت کے پاس اس کا مقام بھی ہو یا وہ ایسا ذریعہ ہو جس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے، مالک کی رضا مندی نصیب ہو جائے، یہ حقیقی اور کام آنے والی تاثیر ہے۔ اس سے آدمی سنور جاتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔

انسان جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، جس معاشرے میں سانس لیتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا ہے ان سے متاثر ہوتا ہے۔ ان کی چیزوں کو اپناتا ہے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس

کو اپنے لئے ماڈل سمجھتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند: یعنی اچھے کی صحبت تم کو اچھا بنادے گی اور برے کی صحبت تم کو برا بنادے گی۔ صحبت اور معیت کو آدمی کے بناؤ اور بگاڑ میں بڑا دخل ہوتا ہے، بری صحبت اچھوں سے اچھوں اور بڑے سے بڑے متقی لوگوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے اور غلط راستے پر ڈال دیتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور عالی مقام خاندان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور اس کے برخلاف اچھی صحبت برے سے برے انسان کو صالح اور باخدا اور بڑے سے بڑے مجرم کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے، اور صالح اور متقی لوگوں کے فیض صحبت سے کمزور سے کمزور آدمی کے اندر بھی آہستہ آہستہ خدا کا خوف اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہوتا ہے، اسی لئے قرآن و حدیث میں اچھی صحبت اختیار کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (التوبہ، ۱۱۹) ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور سچوں کی معیت اختیار کرو۔ نیز ارشاد باری ہے: **وَصَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَلَةِ وَالْعَشَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَ الْكَهْفِ** (۲۸) ترجمہ: رو کے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کی خاطر پکارتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے: **عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح الجليس السوء كحامل المسك و نافع الكير، فحامل المسك أما أن**

يحديك ، وأما أن تبتاع منه، و أما أن تجد منه ريحا طيبة، و نافع الكير أما أن يحرق ثيابك، و أما أن تجد ريحا خبيثة.

(صحیح البخاری) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مشک اٹھائے ہوئے ہو (یہ اچھے ساتھی کی مثال ہے) اور کوئی آگ کی جھٹی دھونکنے والا ہو (یہ برے ساتھی کی مثال ہے) پس مشک والا تم کو مشک دے دے گا یا تم خود اس سے خریدو گے یا پھر کم سے کم تم اس سے پاکیزہ خوشبو پاؤ گے، اور جھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلادے گا یا پھر تم بدبو پاؤ گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: **عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل** (سنن ابی داود: ۴۸۳۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر شخص کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔

انسان تو انسان ہر چیز کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں کے صندوق میں گلاب کا پھول بھر دیں۔ ہفتہ بھر بعد جب نکالیں گے، سارے کپڑوں میں سے گلاب کی خوشبو آئے گی، تو کپڑا گلاب نہیں تھا، گلاب کے پھول کی صحبت حاصل کی، خوشبو ادھر بھی منتقل ہوگئی اور کپڑوں میں سے وہی خوشبو آنے لگی، جو گلاب کے پھول میں سے آئی تھی۔ غرض ہر چیز کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔

اہل اللہ کے خطبات و مقالات اور سوانح و تذکرے دل کی دنیا کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دل سے دنیا کی محبت زائل ہو جائے اور حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و محبت سے دل معمور ہو جائے۔ اس کے لئے اصل تو اہل اللہ کا فیض صحبت ہے جس سے علم و عمل میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، علم کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے اور مقصود علم سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، قلوب کا زنگ دور ہو کر امراض باطنیہ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی احساس ان کے ازالہ کا ذریعہ بن کر زینہ ترقی ثابت ہوتا ہے۔ آج کے جدید دور میں صحبت و معیت کی اہمیت کو حسی مثالوں سے اس طور پر نمایاں کر دی ہے کہ اب اس کا انکار گویا واقعات کو جھٹلانا ہی نہیں بلکہ خود اپنی عقل و خرد کی ناکامی کا اعتراف بھی ہے۔

اہل اللہ کے قلوب سے اپنے قلب کی پیوند کاری سے اہل اللہ کا ذوق و شوق اور انکی باطنی کیفیات دل میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی صحبت کے اثرات سے انسان کا قلب و قالب بدلتا چلا جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا تقویٰ کے حصول کا ذریعہ صادقین کی معیت ہے۔

چونکہ قرآن حکیم ابدی کتاب ہے اس کے تمام اوامر و نواہی بھی ابدی ہیں، تو اہل صدق کی معیت اختیار کرنے کا حکم بھی ابدی اور دائمی ہے۔ الغرض اہل صدق ہمیشہ تھے اور ہوں گے۔ ہاں اس جنس گرانمایہ کی قلت و کثرت ہو سکتی ہے اور اہل طلب کو ڈھونڈنے سے کیا کچھ نہیں مل سکتا ؟

بہر حال صحبت صالحین کی اس قدر اہمیت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا چھوٹے سے چھوٹا عمل پوری امت کے تمام اعمال پر اسی لئے بھاری

ہے کہ وہ صحبت نبوی ﷺ سے ایسے باطنی کمالات حاصل کر چکے ہیں کہ جس کیفیت اور استغراق سے وہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیام کا اظہار کر پاتے ہیں، وہ کسی ایسے شخص کے لئے ممکن نہیں جس نے صحبت نبوی سے حصہ نہ پایا ہو۔

حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ ایک مقام پر فیض صحبت کی اسی تاثیر و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

صحبت اولیاء میں ایک خاص بات قلب میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس خروج عن الاسلام کا احتمال نہیں رہتا، خواہ گناہ اور فسق و فجور سبھی کچھ اس سے وقوع میں آویں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ مردودیت تک کبھی نوبت نہیں پہنچتی۔ برخلاف اس کے ہزار برس کی عبادت میں بذاتہ یہ اثر نہیں کہ وہ کسی کو مردودیت سے محفوظ رکھ سکے۔ نیز اگر ہمیشہ میسر نہ ہو تو گاہے گاہے سہی جب بھی موقعہ ہو۔ ایک اور چیز اس کے قائم مقام بھی ہے جب کہ صحبت صالح سرے سے میسر ہی نہ ہو تو بزرگوں کے تذکرے اور حالات جن میں برقی اثر ہے کہ کیسا ہی کم ہمت آدمی ہو ان کو پڑھ کر ایک دفعہ تو مستعد ہو ہی جاتا ہے ان میں بھی صحبت کی سی برکت ہے۔ اگر صحبت میسر نہ ہو تو اسی کو اختیار کرو بہت کام دے گی۔ ﴿خطبات حکیم الاسلام ج ۴﴾

اس کے علاوہ حدیث پاک میں سیکڑوں جگہ اچھی صحبت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ صحبت صالح کی اسی افادیت اور تاثیر کے پیش نظر صحابہ و تابعین اور سلف صالحین اس کی بڑی تاکید کرتے تھے اور اس کا ان کے یہاں بڑا اہتمام پایا جاتا تھا۔ اسی لئے سلف کا معمول تھا کہ اپنے علم، فضل اور کمال کے باوجود اہل دل اور اصحاب قلوب کی

مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے اور اگر ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقعہ میسر نہ ہوتا تو افسوس کا اظہار کرتے تھے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جالسوا التوابین فانهم أرق شیئی أفئدة (حلیۃ الاولیاء، مصنف ابن ابی شیبہ، کنز العمال)

ترجمہ: توبہ کرنے والوں اور اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، اس لئے کہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، یعنی اس سے تمہارے دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب جو پوری انسانیت کی کامیابی کا ضامن ہے اور پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس کو آسمان وزمین پر پیش کیا تو آسمان وزمین نے اس کو قبول نہیں کیا کیوں کہ ان دونوں میں وہ روحانی قوت و طاقت نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے: انا عرضنا الامانة على السموات والارض فابين ان يحملناها واشفقنا منها و حملها الانسان انه كان جهولا ﴿٢٠﴾ احزاب: ٢٠

ترجمہ: ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا، اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھالیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی روحانی قوت سے نوازا تھا جس کا ہم کسی دوسرے انسان میں چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو تصور بھی نہیں کر سکتے چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے خدا کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ

سب اسی روحانی طاقت کے اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں حدیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طاقت کی وجہ سے آپ ﷺ کی صحبت میں وہ تاثیر تھی کے ایک نظر سے دل کی کاپلٹ جاتی تھی اسی صحبت نے بڑے بڑے سرکش اور جباروں کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کا دنیا تصور نہیں کر سکتی اور وہ قیامت تک پوری انسانیت کے لئے نمونہ بن گئے۔ تاریخ گواہ ہے آج بھی پوری دنیا اسلام کو نہ ماننے کے باوجود ہر میدان میں ان کے اصولوں اور قانون کی صحت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ یہ صرف صحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کا نتیجہ۔ اسی صحبت کی برکت سے صحابیت کا وہ مقام حاصل ہوا جو قیامت تک بڑے سے بڑے متقی و پرہیزگار کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب صرف صحبت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے نیک صحبت اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ چیز صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اسی بناء پر علماء اور مشائخ کا معمول رہا ہے کہ اپنی اصلاح ظاہر و باطن کے لئے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے اور اپنے اخلاق کو سنوارتے اور اپنے اندر جو جو برائیاں ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کرتے پھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے تو ان کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی سامنے والے کا دل نرم پڑ جاتا اور وہ سیدھے راستے میں لگنے کی کوشش کرتا۔ صحبت اور تزکیہ کئے بغیر صرف نسبت حاصل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اصل چیز صحبت کے ساتھ تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی حشر صالحین اور صدیقین کے ساتھ ہو جائے۔

حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلہ کے چند امتیازی خصوصیات

(۱) حضرت کا بڑا وصف اخلاص و للہیت ہے، بچپن ہی سے اللہ کا خوف غالب رہا اور ہمیشہ اسی میں بے چین رہتے ہیں۔ اسی طرح نام و نمود سے دور رہنے میں حضرت اوروں سے بہت ممتاز رہے۔ نیکی کرسمندر میں ڈال کے مقولے پر ہمیشہ عمل رہا۔

(۲) دوسرا نمایاں اور بنیادی وصف جو بڑے بڑے اکابر اور مشائخ کے اندر بھی شاذ و نادر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا مقصود رہا اس کے پیچھے کسی تحریک یا جماعت یا مکتب فکر کی طرف وابستہ کرنے کی فکر نہیں رہی۔ یا کسی تحریک کو وسعت دینا نہیں رہا صرف اللہ کی طرف بلانا اور عمل صالح کی ترغیب دلانا مقصود رہا۔ یہ آپ کا بہت ہی ممتاز وصف ہے۔

(۳) تیسرا نمایاں وصف اپنے بڑوں اور چھوٹوں کا ادب و تعظیم آپ کا خاص وصف رہا۔ اسلام میں بڑوں کی تعظیم کی بڑی اہمیت ہے اور سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور انسانی زندگی پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت کو اس معاملے میں بہت ہی ممتاز پایا علاوہ ازیں حضرت اپنے سے چھوٹوں کا بھی اسی طرح ادب کرتے جس طرح بڑوں کا ادب کرتے ہیں اس میں کسی قسم کا فرق محسوس نہیں ہونے دیتے۔ یہ حضرت کا بہت ہی ممتاز وصف ہے۔

(۴) چوتھا نمایاں وصف زہد و استغناء کے اعلیٰ مقام پر آپ کا فائز ہونا ہے۔ زندگی کے کئی موقعوں پر بڑے سخت حالات سے دوچار ہوئے مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا اللہ رب العزت کی طرف نگاہ جمائے رکھا مگر بندوں کے سامنے دست سوال

درازا نہیں کیا۔

(۵) پانچواں وصف امت کی فکر اور درد ہے آپ پر ہمیشہ امت کی فکر سوار رہتی اور اس کی اصلاح کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے اور بے چین رہتے۔ اسی فکر نے آپ کو دینی کتابوں کے درس اور تعلیم کے جاری کرنے پر آمادہ کیا اور اس کے ذریعے جامعہ اسلامیہ کے قیام کی راہ ہموار ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایسا تاریخی دینی اور علمی وسیع پیمانے پر انقلاب برپا ہوا کہ ماضی میں اس ساحلی خطے میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس انقلاب کے ذریعے سے دینی مدارس کا سلسلہ جاری ہوا اور یہ سلسلہ ملکی سطح سے عالمی سطح پر چھا گیا۔

(۶) چھٹا وصف حسن اخلاق اور حسن سلوک کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ہے۔ آپ سے زیادتی اور ظلم کرنے والے کہ ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے کے سامنے والا نرم پڑ جاتا۔ میں نے اس میں آپ کو مکمل اخلاق نبوی کا نمونہ پایا۔ آپ کے نزدیک تعریف اور تنقیص یکساں رہی۔

(۷) ساتواں وصف تواضع اور انکساری اس میں آپ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اللہ کے لئے اپنے آپ کو مٹا دیا اور اپنی تعریف کو کبھی پسند نہ کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کہ پاس اجرا صل چیز ہے۔

(۸) آٹھواں وصف توکل ہے زندگی کے ہر موڑ میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے۔ بندوں سے کسی طرح کی امید نہیں رکھتے۔ ہمیشہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر گزاری۔ یہ بھی آپ کا بہت ہی ممتاز وصف ہے۔

(۹) نواں وصف اعتدال اور توازن ہے آپ نے پوری زندگی کسی تحریک

یا مکتب فکر سے مکمل اور منظم طور پر وابستگی کے ساتھ کام نہیں کیا۔ اور کسی تحریک یا نظریہ کا چھاپ آپ پر غالب نہیں رہا۔ ہر تحریک اور مکتب فکر کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ کرتے اور سب کو دینی اعتبار سے دیکھتے۔ اور ہر قسم کے تعصب سے بہت ہی دور رہتے۔

(۱۰) دسواں وصف اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی خدمت کے لئے ہی پیدا کیا۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر خشیت الہی کا غلبہ رہا اور ہر وقت یہ فکر آپ پر سوار رہتی اور اس کے ساتھ امت کی اصلاح کی فکر بھی ہمیشہ سوار رہتی۔ اس کا اندازہ ان خطوط سے ہوتا ہے جو انھوں نے عین شباب میں اپنے اکابر و مشائخ کے نام لکھا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے اندر بچپن ہی سے اللہ کا خوف کتنا غالب تھا آپ ہمیشہ اسی کی فکر میں لگے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اور میں اللہ کا محبوب بندہ ہو جاؤں اسی کی فکر میں پھونک پھونک کر زندگی گزاری۔

(۱۱) گیارہواں وصف آپ بچپن ہی سے ہر ایسے کاموں سے دور رہتے جو فتنہ و فساد کا باعث بنے۔ اور ہر قسم کے جھگڑوں سے دور رہتے۔ اور ہر ایسے کاموں کو چھوڑ دیتے جو جھگڑے کا باعث ہو۔

(۱۲) بارہواں وصف آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبائے کی صفت اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی ہے۔ آپ نے ہندوستان کے ہر مکتب فکر اور تحریک سے وابستہ کئی بڑے بڑے کبار علماء اور مشائخ سے تعلقات کیا اور خط و کتابت کے ذریعے ہر ایک سے استفادے کا سلسلہ جاری رکھا اور یہ سلسلہ انکی وفات تک جاری رہا۔ اور ہر ایک نے آپ سے بڑی محبت اور خلوص کا معاملہ فرمایا اور آپ کی مکمل خلوص اور محبت و اکرام

کے ساتھ رہنمائی اور تربیت کیں۔ اور آپ نے ہر ایک کا مکمل ادب و احترام کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔

(۱۳) تیرہواں وصف آپ ہر قسم کے تخریبی کاموں سے بالکل دور رہتے ہیں۔ کتنا بڑا دشمن یا حاسد ہو آپ اس کو اللہ پر چھوڑ دیتے لیکن اس کا انتقام یا اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی فکر میں نہیں رہتے بلکہ اس کے ساتھ ہمدردانہ معاملہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کینہ سے اور کسی دوسرے کا برا چاہنے سے ہر طرح پاک کر دیا ہے۔

(۱۴) چودہواں وصف آپ بچپن سے مسلسل تہجد، اشراق و ادابین کے عادی رہے۔ رات تین بجے اٹھ کر نماز فجر تک تہجد اور ذکر اذکار میں مشغول رہنے کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔

(۱۵) پندرہواں وصف آپ حکومتی قوانین پر بھی مکمل عمل پیرا رہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنا بہت بڑا جرم سمجھتے۔

(۱۶) اپنے دوست و احباب کی بڑی فکر رکھتے اور ان کی کسی تکلیف پر بہت بے چین رہتے اور بار بار اس کی خبر لیتے۔ اسی طرح کسی کے احسان پر اس کے لئے بار بار دعا کرتے اور ان کے احسان کو یاد کرتے۔

(۱۷) سترہواں وصف آپ ہمیشہ آخرت کی فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوقین رہتے اور ہر وقت موت کی فکر اور اس کے انتظار میں رہتے اور یہ ولایت کی علامات میں سے ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات جلد دوم میں فرماتے ہیں۔ موت کی تمنا کرنا علامت ولایت ہے۔

اسی واسطے موت کی تمنا کرنا فی الحقیقت ولایت کی علامت بتلائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہود نے دعوے کیا تھا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، تو قرآن نے دعوے کیا کہ

قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صا دقین ﴿منافقون: ۶﴾

ترجمہ: اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔

تو خود موت کی تمنا بھی ایک نعمت ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے: اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسولک : اے اللہ ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے جو میرے نبی ہونے کا قائل ہے۔ اس لئے کہ موت ہی واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ موت نہ ہو تو بندہ اللہ تک کیسے پہنچے گا تو موت ذریعہ ہے وصول الی اللہ کا۔ اس لئے موت تحفہ بھی ہے، نعمت بھی ہے اور واسطہ بھی ہے بندہ کا اللہ سے۔ اس لئے فرمایا کہ موت کی تمنا کرنا ولایت کی علامت ہے۔

اولیاء اللہ رات دن موت کی تمنا میں رہتے ہیں۔ ان کی زبان پر تو یہ رہتا ہے۔ وہ کونسا مبارک دن ہوگا کہ اس اجڑے ہوئے دیار کو ہم چھوڑیں گے، اور شہر مطلوب میں پہنچیں گے، جہاں اللہ سے ہمارا رابطہ قائم ہوگا۔ خدا کرے کہ وہ ساعت جلد آئے تو اولیاء اللہ کے دل میں تو (موت کی) تڑپ ہوتی ہے۔

الغرض حقیقت یہ ہے کہ ان تمام خصوصیات کا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرے پورے صحیح کچھ نہ کچھ اوصاف

پیدا کرے جو جتنے اوصاف اپنے اندر پیدا کریگا وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک بڑا اور مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا معیار صرف اور صرف نیک صفات اور اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ آدمی جتنا وصف اپنے اندر پیدا کریگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک مقبول اور بڑا ہوگا۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ ضرورت ہے آدمی اپنے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقبول اور محبوب ہو جائے۔ اس کے برخلاف صرف دنیا کی عزت اور عہدے سے آدمی بڑا نہیں بنتا۔ آدمی کتنا بڑا عہدہ حاصل کرے اور دنیا میں کتنی بڑی عزت حاصل ہو جائے لیکن آدمی میں اچھے اخلاق اور اللہ کا خوف نہ ہو اور اعلیٰ اوصاف نہ ہوں تو وہ سارے کی طرح ہے جب عہدہ انکل جائے گا تو آدمی کی عزت بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس لئے اپنے اندر کچھ اچھے اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کام آنے والے ہوں اور اللہ کے پاس اس کا مقام ہو وہ اوصاف ہی ترقی کی طرف لے جانے والے ہیں اور ان سے دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو اعلیٰ سے اعلیٰ اوصاف سے نوازا ہے یہ اس کا فضل و کرم ہے جو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے: **ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم**: ترجمہ: یہ اللہ کا فضل ہے جسکو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

ارشادات عارف باللہ حضرت الحاج ڈاکٹر ملپا علی صاحب مدظلہ

(۱) فرماتے: الموت جسریو صل الحبيب الى الحبيب: موت ایک پل ہے، ایک واسطہ ہے۔ ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے، محبوب حقیقی سے مل جانا ہے، یہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔

(۲) موت کوئی عیب چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں موت ایک حتمی چیز ہے۔ الموت تحفة المؤمن: مومن کے لئے موت سب سے بڑا تحفہ ہے۔

(۳) روزی کمانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے حلال طریقہ جو بھی ہو اس کو اختیار کرنا چاہیں۔

(۴) میرے لئے خاتمہ کی دعا کیجئے اور اکثر موت کو یاد کرتے رہتے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی اس کی تاکید آئی ہے: اکثرُوا ذکرَها ذم لذات الموت (ترمذی) لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔

(۵) قبر اور عالم برزخ کے احوال معلوم کرنے میں رغبت رکھتے اور اس کے متعلق سوال کرتے۔

(۶) تواضع اور خاکساری اختیار کرو اور نام و نمود اور طلب جاہ سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ حدیث میں ہے: من تواضع لله رفعه الله (شعب الایمان) جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ کو بڑا کر دیتے ہیں۔

(۷) ہر خیر کا کام کرتے وقت نیت صرف اللہ کی رضا و خوشنودی ہونی چاہیں۔ نام و نمود کے لئے کرنے سے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے: انما الاعمال بالنیات (صحیح بخاری: ۱) اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت جیسی ہوگی

اعمال کا بدلہ اسی طرح دیا جائے گا۔ نیت اچھی ہوگی تو اعمال قبول ہونگے ورنہ ثواب کے بجائے عذاب ہوگا اس لئے ہر کام میں نیت صرف اللہ کی رضا و خوشنودی ہونی چاہیے اس سے دونوں چیزیں حاصل ہونگی۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔

(۸) علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ضروری ہے۔ عمل کے بغیر صرف علم بے کار ہے۔ عمل ہی کے لئے علم حاصل کیا جاتا ہے، عمل اصل اور مطلوب ہے اور علم ذریعہ ہے علم کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اخلاق و تربیت اصل چیز ہے، اچھے اخلاق سے انسان انسان بنتا ہے، اور فرماتے: تخلقوا باخلاق الله: اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔

اسی کو شاعر بھٹکل ڈاکٹر محمد حسین فطرت نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا۔

مجھکو یہ کہنے دو علم و فضل کس کا نام ہے

علم کہتے ہیں جسے وہ معرفت کا جام ہے

یہ کتابی علم جو ہے، جنت بے حور ہے

اور شرح صدر جو ہے، معرفت کا نور ہے

علم کا جو نور ہے ڈھیروں کتابوں میں نہیں

اور حقیقی نور کتب کے نصابوں میں نہیں

قول رومی صد کتاب و صد ورق در نار کن

لازمی ہے، سیدہ را از نور حق گلزار کن

تو تصوف کا مزا آہ سیر گا ہی میں ڈھونڈ

قلب مینا کا گہر مت شاہی میں ڈھونڈ

(۹) ہمیشہ سادہ زندگی اختیار کرو اور عیش و آرام کی زندگی سے دور رہو۔ حدیث پاک میں ہے لا عیش الا عیش الآخرة (بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد) عیش و آرام نہیں ہے مگر آخرت میں۔

(۱۰) ہمیشہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرو اس سے تنگی کے وقت پریشانی نہیں ہو گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما ﴿الفرقان: ۶۷﴾

ترجمہ: اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ اس (افراط و تفریط) کے درمیان اعتدال طریقہ ہے۔

(۱۱) دنیا عارضی جگہ ہے اور آخرت باقی رہنے والی جگہ ہے۔ الدنیا

فانیة و الآخرة باقیہ: اس کا بار بار تکرار کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے: قل متاع الدنیا قلیل اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

والآخرة خیر و ابقى۔

(۱۲) تہجد کی ابھی سے عادت ڈالو اگرچہ دو رکعت کیوں نہ ہو اس کی بڑی فضیلت ہے اس کے زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

(۱۳) لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہو، یہ دین کو برباد کر دیتی ہے اگرچہ کوئی آپ سے اچھے تو بھی درگزر کرو معاملے کو نہ بڑھاؤ اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و اللہ یحب

المحسنین ﴿ال عمران: ۱۳۴﴾

ترجمہ: اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔

(۱۴) ہر کام کی ابتداء یا آغاز سادگی اور چھوٹے پیمانے پر ہونا چاہیے پھر آہستہ آہستہ ترقی کرنا چاہیں اس سے وہ چیز پائیدار ہوتی ہے۔

(۱۵) اگر خدا نا خواستہ طبیعت ناساز ہو جائے تو ہسپتال ہرگز داخل نہیں کرنا چاہے گھر ہی پر علاج معالجہ کرنا چاہیں اس لئے کہ آدمی جب ہسپتال میں ہوتا ہے تو اس کو غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے اور قسم قسم کے آلات شفاء لگائے جاتے ہیں اور جب انسان کا وقت موعود آ جاتا ہے تو وہ کلمہ شہادت کی دولت سے بھی محروم رہتا ہے اس لئے مجھے گھر ہی میں رکھنا ہے اور کلمہ شہادت کے ساتھ رخصت ہونا ہے جس کا ہر

انسان محتاج ہے۔ حدیث میں وارد ہے: من کان آخر کلامه لا الہ الا

اللہ دخل الجنة ﴿ابوداؤد، ترمذی، مسند احمد، ابن حبان، مسند بزار﴾

ترجمہ: جس کا خاتمہ کلمہ شہادت پر ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(۱۶) جو اللہ والوں اور نیک لوگوں کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے اور ان کی

بے عزتی کرتا ہے اور ان کا مزاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں پریشان اور برباد کرتا ہے اور سوء خاتمہ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ ایسے

لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: من عادى لی و لیا فقد آذنته بالحرب۔

(صحیح بخاری: ۶۵۰۲، باب التواضع) ترجمہ: جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ حفاظت کرے۔ آمین

۱۷) اللہ والوں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور اپنی نشست و برخاست نیک لوگوں کے ساتھ رکھو اس سے انسان کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں چونکہ حکم خداوندی بھی یہی ہے یا یہا الذین امنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین ﴿توبہ: ۱۱۹﴾

ترجمہ: اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔

۱۸) امانت بڑی چیز ہے۔ خصوصاً ملازمت کے دوران امانت اصل چیز ہے۔ اس سے انسان ترقی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: ما خطبنا بنی اللہ الا قال: لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له ﴿مسند احمد﴾

ترجمہ: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہم کو ایک خطبے میں فرمایا: جس میں امانت داری نہ ہو اس میں ایمان نہیں ہے اور اس دین کا اعتبار نہیں جس میں عہد و پیمان نہ ہو۔

۱۹) ہر کام سے مقصود رضاء الہی ہونا چاہیے پس اس غرض سے جو کام ہوگا وہ مخلصانہ ہوگا بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے آج کل دینی خدمت کرنے والوں میں بھی اخلاص کی کمی آگئی ہے۔ اگر اخلاص ہے تو اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ چیز یا ادارہ ترقی کرتا ہے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی دن بدن زوال کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کی ترقی ختم ہو جاتی ہے۔

۲۰) شریعت پر عمل بدون اخلاص مقبول نہیں ہیں اور اخلاص اگر شریعت کے مطابق

نہیں تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کلکم ہالکون الا العالمون، العالمون ہالکون الا العالمون، العالمون ہالکون الا المخلصون: تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں مگر عالم، عالم ہلاک ہونے والے ہیں مگر عامل، عامل ہلاک ہونے والے ہیں مگر مخلص۔

۲۱) خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بڑی کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی راحت ہے اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے تو اس سے کتنا بہتر ہے اس لئے کہ اس کو حساب و کتاب نہیں ہے اور اس کے برخلاف انسان کو حساب و کتاب ضروری ہے اور نجات کے لئے ایمان شرط ہے اس میں کامیاب ہوئے تو جنت اور ہمیشہ ہمیش راحت ہے۔

۲۲) شہر کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے اور ہر مسلمان کی ہر طرح فکر کرنی چاہیے اور اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ حدیث میں وارد ہے۔

حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لئے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتاب، ان کے امام، یعنی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو یعنی جو شخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ﴿ترغیب، الطبرانی﴾

۲۳) کسی کے اندرونی معاملے میں مت پڑو اگر وہ خود خویش کرے تو اور بات ہے۔

(۲۴) علم دین کے ساتھ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر کسی اللہ والے کے پاس اپنے نفس کی اصلاح نہ کرائے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔

(۲۵) علم دین اور نور نبوت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم دین کتابوں سے حاصل ہوتا ہے اور نور نبوت تربیت یافتہ وصحبت یافتہ مشائخ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

(۲۶) اکثر مولانا جلال الدین رومی کا یہ شعر پڑھتے: قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو۔ یعنی گفتار کا غازی مت بن، کردار کا غازی بن اور اپنے سے بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہ۔ انسان کو چاہئے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ اس کیلئے اپنے استاد اور شیخ کے سامنے چھوٹا بننا ضروری ہے۔

(۲۷) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواظ و ملفوظات ضرور پڑھا کرے۔ اس میں بہت سی علمی، اصلاحی اور حکمت کی باتیں ہیں۔

(۲۸) نام و نمود اور شہرت سے بہت اجتناب کرنا چاہئے۔ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے: عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ من سمع سمع اللہ بہ ومن رآی رآی اللہ بہ

صحیح مسلم، شعب الایمان للبیہقی، سنن نسائی، صحیح ابن حبان ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی نیکی اس غرض سے کی کہ لوگ سنیں اور اس کی شہرت ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو مشہور کرے گا اور اس کو رسوا کرے گا اور جو اللہ کے لئے عمل کریگا تو اللہ تعالیٰ اس

کی جزا دے گا۔

(۲۹) کہ اداروں کو بھی شہرت و نام و نمود سے ضرور بچنا چاہئے۔ تعلیم اچھی ہوگی اور اخلاص ہوگا تو خود بخود شہرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ لا یضعی أجر المحسنین۔

(۳۰) کہ اپنے بڑوں کا ادب ضرور کرے بے ادبی سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ خصوصاً اللہ والوں کی بے ادبی سے دین و دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب: ادب کرنے والا خوش نصیب ہوتا ہے اور ادب نہ کرنے والا بد بخت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: عن عمرو بن شعیب عن أبیہ عن جدہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: لیس منا من لم یرحم صغیرنا و

لم یوقر کبیرنا ﴿سنن ترمذی، مسند احمد، الادب المفرد﴾ ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۳۱) قرآن کریم کی آیت کریمہ: کل نفس ذائقة الموت ﴿ال عمران: ۱۸۵﴾ ترجمہ: ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے۔

اس آیت کو اکثر پڑھتے رہتے اور فرماتے ہر ذی روح کو موت کا مزا چکھنا ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔

(۳۲) فرماتے: قرآن کریم کی آیت کریمہ: کل من علیہا فان و یبقی وجہہ ربک ذو الجلال و الاکرام ﴿رحمن﴾

ترجمہ: اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔

یہ آیت جلالی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا تذکرہ ہے اس میں شان جلالی کا ظہور ہوتا ہے اور اس کا بار بار تکرار کرتے رہتے اور ۳۳) فرماتے ہر چیز انسان و جنات، فرشتے، جمادات، نباتات اللہ کے سوا پوری کائنات فنا ہو جائے گی صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔

۳۴) دل کی بیماریوں میں طلب جاہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اگر اس بیماری سے بڑا بننے کی چاہت پیدا ہو جائے تو انسان ہر وقت اسی کے حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے پھر ہر جگہ عہدے کے چکر میں رہتا ہے پھر اس کے نتیجے میں دین کی اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں رہتی دنیا میں تو چند دن عزت اور شہرت ملتی ہے لیکن آخرت میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ آمین

۳۵) روزگار کے لئے روزانہ اذا جاء نصر اللہ والفتح (پوری سورت) بعد نماز فجر ۲۱، بعد نماز ظہر ۲۲، بعد نماز عصر ۲۳، بعد نماز مغرب ۲۴، اور بعد نماز عشاء ۲۵ مرتبہ پڑھیں تو انشاء اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔

۳۶) دین پر استقامت بڑی چیز ہے۔ آدمی کوئی بھی اچھا عمل کرے اس کو ہر دن معمول بنانا چاہیے اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مداومت اصل چیز ہے۔ یہی مطلوب شرعی ہے حدیث میں ہے: احب الی اللہ ادو مہا و ان قل ﴿بخاری، مسلم، نسائی، مسند احمد﴾: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں

پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کوئی بھی سنت ہو اس پر آخر دم تک قائم رہنا اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

۳۷) اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بھلائی مانگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: و منهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار ﴿بقرہ: ۲۰۱﴾

ترجمہ: اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔

۳۸) دنیا میں جب تک زندہ رہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا محتاج بن کر نہیں رہنا چاہیے بندے کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے آدمی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بے نیازی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔

۳۹) قرآن پاک کی آیت: وما لِحیوة الدنیا الا متاع الغرور

﴿حدید: ۲۰﴾

ترجمہ: اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اکثر پڑھتے رہتے اور اس کا بار بار تکرار کرتے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے متاع کے معنی پرانی کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ متاع اس کپڑے

کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی صفائی کے لئے استعمال کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس کپڑے کی طرح ہے جس کپڑے کی قیمت انسان کے نزدیک کچھ نہیں ہے وہ پھینکنے کے قابل ہوتا ہے اس کو کوئی بھی شخص مفت لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا اسی طرح دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس سے کم ہے۔

(۴۰) کبھی کبھار آپ کے معاند اور حاسد کا آپ کے سامنے کوئی تذکرہ کرتا یا آپ کی شان میں پیٹھ پیچہ گستاخی اور توہین کرنے والے کا تذکرہ کرتا تو فرماتے اس کے پیچے مت پڑو اللہ تعالیٰ پر اس کو چھوڑ دو اور فرماتے کسی کے کچھ کہنے سے کوئی نہ بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہے اصل چیز عمل اور تقویٰ ہے اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ مجھے معلوم کرائے میں معافی مانگتا ہوں اور اگر کوئی میرے خلاف بے کار غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔

(۴۱) ذریعہ معاش کے لئے ۳۶۰ مرتبہ یا باسط روزانہ دن میں دو مرتبہ بعد فجر اور بعد مغرب پڑھنے کا معمول رکھئے۔

(۴۲) دنیا عارضی گھر ہے۔ یہ ایک گزرگاہ ہے۔ اس سے دل لگانا اور اس کو اصل گھر سمجھنا بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ اور اس کے برخلاف آخرت دائمی اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے: کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ (مسند احمد، بخاری، ترمذی): دنیا میں مسافر یا راہ گیر کی طرح زندگی گزارو۔

(۴۳) حلال کمائی اصل چیز ہے اس پر پوری عبادت کی مقبولیت کا مدار ہے۔ حلال روزی تھوڑی ہی صحیح اس پر قناعت کر کے زندگی بسر کرنا اصل چیز ہے۔ لیکن حرام

کمائی سے بہت بچنا ضروری ہے اس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور جب حرام پیٹ میں جائے تو عبادت میں دل نہیں لگے گا اور آدمی خیر اور شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے

(۴۴) ہر قسم کے تخریبی کاموں سے دور رہو اس سے دین برباد ہو جاتا ہے اور کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے اور آدمی اسی کے فکر میں رہتا ہے کہ کب کس کو نقصان پہنچایا جائے۔

(۴۵) فرماتے: اسباب اختیار کرنا ہمارا کام اور اس کو تاثر دینا اللہ کا کام ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اس لئے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن یقیناً اللہ پر کرنا ضروری ہے اسباب پر یقین نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اسباب فی نفسہ اصل نہیں ہے۔ اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

(۴۶) نوالطی زبان میں یہ شعر پڑھتے اور دعا کرتے رہتے ایمان و اللہ تو موجوں خاتمہ کر، موتہ جی سختی اللہ تو موجی آسان کر، اپلے نیک بندہ بھرما کا ک شامل کر، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو میرا خاتمہ تو ایمان پر کر اور موت کی سختی تو میری آسان کر اور اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر۔

(۴۷) دعا کرتے وقت تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگنا چاہیے۔ خصوصاً ایمان پر خاتمہ کے لئے تمام مسلمانوں کو شامل کرنا ہے کہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کسی قسم کا تعصب نہیں کرنا ہے اس لئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔

(۴۸) حالی کا یہ شعر بار بار پڑھتے۔

کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر

اور فرماتے آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور فکر کرنا چاہیے۔ یہ اصل اور بڑی ثواب کی چیز ہے۔ حدیث میں اس کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔

الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ﴿سنن ابی داود﴾

ترجمہ رحم کرنے والوں پر رحم کی رحمت ہوتی ہے اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کریگا۔

(۴۹) کسی چیز کی ناواقفیت کی بناء پر اس کے وجود کا انکار مت کرو۔ یعنی اگر آپ کو کوئی مسئلہ یا کسی چیز کے متعلق معلومات نہیں ہے تو صاف کہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اس کے وجود کا انکار مت کرو۔ یا اس کی غلط اور بیکار تاویل مت کرو۔

انسانیت نام ہے علم و معرفت کا

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی فرماتے ہیں۔

بداخلاق آدمی درحقیقت آدمیت کی صورت ہوتا ہے، آدمی نہیں ہوتا۔ اور بالکل ان پڑھ جاہل آدمی جسکو کوئی پتا نہیں ایمان کا، تو اسکی صورت آدمی کی ہوتی ہے، وہ آدمی نہیں ہوتا۔ آدمیت نام اس صورت کا نہیں ہے دوا نکھیں ہو، ایک ناک ہو، دوکان ہو، یہ آدمی نہیں۔ آدمیت نام ہے اندرونی حقیقت کا، کہ اس میں علم ہو، اپنے مالک کو پہچانتا ہو، اس کے حقوق ادا کرے، اپنے انجام کی خبر رکھتا ہو، ایک دن اس دنیا سے گزرنا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے جا کر جوابدہ ہونا ہے۔ یہ جب

تک دل میں نہ ہو، وہ انسان نہیں ہے۔ تو آدمیت بنتی ہے علم سے اور اخلاق سے۔

مولانا (جلال الدین) رومی نے کہا۔

گر بصورت آدمی انسان بُدے احمد و بوجہل ہم یکساں بُدے

اگر صورت سے آدمی انسان ہوتا تو ابو جہل اور محمد ﷺ بظاہر ایک تھے۔ تو صورت کے لحاظ سے دونوں میں ایکسانیت۔ مگر حقیقت دیکھو تو حضور کی حقیقت عرش تک پہنچی ہوئی ہے، اور ابو جہل کی حقیقت تحت الثریٰ تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس میں کفر ہے، ایمان نہیں، اس میں جہالت ہے، علم نہیں، اس میں معرفت نہیں، تو اس میں انسانیت نہیں۔

انسانیت نام ہے علم کا، معرفت کا، اپنے انجام کو پہنچانے کا، حقوق کے ادا کرنے کا، اپنے مالک کے حقوق کو الگ ادا کرنا، اپنے گھر والوں کے حقوق کو الگ ادا کرنا، بیوی کے حقوق خاوند کو ادا کرنا اور خاوند کے حقوق بیوی کو ادا کرنا، بہنوں کے حقوق بہنوں کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق پڑوسیوں کو ادا کرنا۔ جب تک اس میں علم نہیں، حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ علم ہی بتائے گا کہ اللہ کا یہ حق ہے، بندہ کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، استاد کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، ان سب کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور اسی کے مجموعہ کا نام شریعت ہے۔ تاکہ ادائیگی حقوق پر قادر ہو جائے آدمی۔ علم حاصل کرے حقوق کا، جیسا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَمَنْ وَصَّمْ وَأَفْطَرْ تَمَّ بِرْتَهَارِي نَفْسِ كَا بَهِی حَقَّ هے، تَمَّ بِرْتَهَارِي بَیوی كَا بَهِی حَقَّ هے، تَمَّ بِرْتَهَارے باپ كَا بَهِی حَقَّ هے، تَمَّ

پر تمہارے خدا کا بھی حق ہے، روزہ بھی رکھو تا کہ خدا کا حق ادا ہو، شادی بھی کرو تا کہ نفس کا حق ادا ہو، مسجد میں بھی جاؤ تا کہ عبادت کا حق ادا ہو، گھر میں آرام بھی کرو تا کہ اپنی راحت کا بھی حق ادا ہو۔ ان سارے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے اسلام، اور یہ موقوف ہے علم پر، علم نہ ہوگا تو ہمیں ہمارے حقوق کا پتا نہ چلے گا۔ اور اسکی ادائیگی کیسے کریں گے، اور جب حق ادا نہیں کریں گے تو ہمارے اخلاق کیسے درست ہونگے، ہمارا علم کیسے کھلے گا۔ (مدرسہ اینٹ و پتھر کا نام نہیں ہے۔ مرتب والد محترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب قاسمی بھٹکلی مدظلہ)

روحانی مدرسہ (تزکیہ نفس) کیا ہے

دین کا ایک نہایت ہی اہم شعبہ تزکیہ نفس و احسان بالفاظ دیگر سلوک و تصوف ہے۔ اس کے بغیر بندہ کا دین کامل نہیں ہو سکتا اور حلاوت ایمان نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک روحانی اور باطنی مدرسہ ہے جہاں پر روح کو پاکیزہ بنایا جاتا ہے، اس کو منور کیا جاتا ہے۔ خالق اور بندے کے درمیان حقیقی رشتہ پیدا کیا جائے۔ آدمی کے اندر اخلاق حمیدہ کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور اخلاق سیئہ سے اس کا دل پاک کیا جاتا ہے۔ دل کی صفائی کی جاتی ہے۔ مہلک تمام بیماریوں حسد، بغض، کینہ، حرص، کبر، حب جاہ، سے دل کو پاک کیا جاتا ہے۔ روح کو غذا بخشی جاتی ہے۔ فاسد مادے سے دل کو پاک کیا جاتا ہے۔ باطن کو منور کیا جاتا ہے۔ خالق اور بندے کے درمیان روحانی سلسلے کی کڑی کو پرودی جاتی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر ہر وقت سوار رہتی ہے۔ حقیقی انسان بنتا ہے۔ باطنی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبادت میں روحانی مزا نصیب ہوتا ہے۔ اس

سے روح کو راحت ملتی ہے اور دل کو سکون پہنچتا ہے۔ خالق اور بندے کا درمیان روحانی نسبت جوڑ دی جاتی ہے۔ باطنی احوال منکشف ہوتے ہیں۔ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ معرفت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ بندہ خالق کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی اور باطنی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا۔ وہاں سے روحانی نسبت منتقل ہوتی رہتی ہے۔ الحمد للہ حضرت ڈاکٹر صاحب اس مدرسے کے تربیت یافتہ ہیں اور مختلف مشائخ اور کبار علماء سے اس کی سند آپ کو حاصل ہے۔ اور آپ کو مختلف اہل دل کی طرف سے خاص نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ اس روحانی نسبت کی فہرست نقل کی جا رہی ہے۔

فہرست سلسلہ بیعت جو حضور ﷺ تک پہنچتا ہے

نام مشائخ	وفات	مدفن
۱) حضرت محمد رسول اللہ ﷺ	۱۱ ہجری	مدینہ منورہ
۲) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	۱۳ ہجری	مدینہ منورہ
۳) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	۲۴ ہجری	مدینہ منورہ
۴) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ	۳۵ ہجری	مدینہ منورہ
۵) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ	۴۰ ہجری	کوفہ
۶) حضرت حسن بصریؒ	۱۱۰ ہجری	بصرہ
۷) حضرت عبدالواحد بن زیدؒ	۱۷۶ ہجری	بصرہ
۸) حضرت فضیل بن عیاضؒ	۱۸۷ ہجری	مکہ مکرمہ
۹) حضرت ابراہیم بن ادہم بلخیؒ	۱۶۶ ہجری	ملک شام
۱۰) حضرت حذیفہ عثریؒ	۲۵۲ ہجری	بصرہ
۱۱) حضرت امین الدین ابوہبیرہؒ	۲۷۵ ہجری	بصرہ
۱۲) حضرت ممشاد علی دینوریؒ	۲۹۹ ہجری	دینور
۱۳) حضرت ابواسحاق شامیؒ	۳۲۹ ہجری	عکہ شام
۱۴) شیخ ابواحمد چشتیؒ	۳۵۵ ہجری	چشت
۱۵) شیخ ابو محمد چشتیؒ	۴۱۱ ہجری	چشت
۱۶) شیخ ناصر الدین ابویوسف چشتیؒ	۴۴۰ ہجری	چشت
۱۷) شیخ قطب الدین مودود چشتیؒ	۵۲۷ ہجری	چشت

۱۸) شیخ حاجی شریف زندنیؒ	۵۸۴ ہجری	زندانہ بخارا
۱۹) شیخ عثمان ہارونیؒ	۶۱۷ ہجری	مکہ مکرمہ
۲۰) شیخ معین الدین چشتیؒ	۶۳۳ ہجری	اجمیر، راجھستان، ہند
۲۱) شیخ قطب الدین بختیار کاکیؒ	۶۶۳ ہجری	دہلی، ہند
۲۲) شیخ فرید الدین مسعود گنج شکرؒ	۶۶۹ ہجری	پاک پٹن، پاکستان
۳۳) شیخ علاء الدین علی صابرؒ	۶۹۰ ہجری	کلیر، یوپی، ہند
۳۴) شیخ شمس الدین ترکیؒ	۷۱۶ ہجری	پانی پت
۳۵) شیخ جلال الدین پانی پتیؒ	۷۶۵ ہجری	پانی پت
۳۶) شیخ عبدالحق ردوولیؒ	۸۳۷ ہجری	ردولی
۳۷) شیخ عارف بن عبدالحق ردوولیؒ	۸۷۲ ہجری	ردولی
۳۸) شیخ محمد بن عارف ردوولیؒ	۸۹۸ ہجری	ردولی
۳۹) شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ	۹۴۰ ہجری	گنگوہ، ہند
۴۰) شیخ جلال الدین تھانیسریؒ	۹۸۹ ہجری	تھانیسر
۴۱) شیخ نظام الدین تھانیسریؒ	۱۰۳۵ ہجری	بلخ
۴۲) شیخ ابوسعید گنگوہیؒ	۱۰۴۰ ہجری	گنگوہ
۴۳) شیخ محبت اللہ آبادیؒ	۱۰۵۸ ہجری	الہ آباد، ہند
۴۴) شیخ محمدی امروہیؒ	۱۰۷۷ ہجری	اکبر آباد، ہند
۴۵) شیخ عضد الدین امروہیؒ	۱۱۷۲ ہجری	امروہہ، ہند
۴۶) شیخ عبدالہادی امروہیؒ	۱۱۹۰ ہجری	امروہہ، ہند

- (۴۷) شیخ عبدالباری امروہیؒ ۱۲۲۶ھ ہجری امروہہ، ہند
- (۴۸) شیخ عبدالرحیم ولایتی شہیدؒ ۱۲۴۶ھ ہجری پینتار
- (۴۹) شیخ نور محمد جھنجھانویؒ ۱۲۵۹ھ ہجری جھنجھانہ
- (۵۰) شیخ حاجی امداد اللہ مہاجرکیؒ ۱۳۱۷ھ ہجری مکہ مکرمہ
- (۵۱) حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ۱۳۶۲ھ ہجری تھانہ بھون، ہند
- (۵۲) حضرت مولانا وصی اللہ فتحپوریؒ ۱۳۸۷ھ ہجری بحر عرب
- و حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئیؒ ۱۴۲۶ھ ہجری ہردوئی، ہند
- (۵۳) حضرت الحاج ڈاکٹر علی صاحب ملیا مدظلہ، طیبہ منزل، شمس الدین روڈ، نوانٹ کالونی، بھٹکل، کرناٹک، ہندوستان